阿毗達磨發智論卷第二

尊者迦多衍尼子造

三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中愛敬納息第四

愛養敬力識 涅槃溫究竟 取遍知三歸
與卑領具說

云何愛荅諸愛等愛惜等惜樂等樂
是謂愛云何敬荅諸有敬有敬性有
自在有自在性於自在者有怖畏轉
是謂敬云何愛敬荅如有一類於佛
法僧親教軌範及餘隨一有智尊重
同梵行者愛樂心悅恭敬而住若於
是處有愛及敬是謂愛敬云何供養
荅此有二種一財供養二法供養云
何恭敬荅諸有恭敬有恭敬性有自
在有自在性於自在者有怖畏轉是
謂恭敬云何供養恭敬荅如有一類
於佛法僧親教軌範及餘隨一有智尊
重同梵行者施設供養恭敬而住若於
是處有供養及恭敬是謂供養恭敬
云何身力荅諸身勇猛强健輕捷能
有所辦是謂身力云何身劣荅諸身

孔

不勇不猛不强不健不輕不捷無所
能辦是謂身劣身劣幾處攝幾
識識答二處攝謂觸處二識謂身識
及意識如二力士相扠撲時手腕纏交
手知强弱又如强者執弱者時力之勝
劣相知亦尒
云何擇滅答諸滅是離繫云何非擇
滅答諸滅非離繫云何無常滅答諸
行散壞破沒亡退是謂無常滅非擇
滅無常滅何差別答非擇滅者不由
擇力解脫疫癘災横愁惱種種魔事
行世苦法非於貪欲調伏出越無常
滅者諸行散壞破沒亡退是謂二滅
差別
如契經說有二涅槃界謂有餘依涅
槃界及無餘依涅槃界云何有餘依
涅槃界答若阿羅漢諸漏永盡壽命
猶存大種造色相續未斷依五根身
心相續轉有餘依故諸結永盡得獲
觸證名有餘依涅槃界云何無餘依
涅槃界答即阿羅漢諸漏永盡壽命
已滅大種造色相續已斷依五根身
心不復轉無餘依故諸結永盡名無

餘依涅槃界涅槃當言學耶無學耶
非學非無學耶答涅槃應言非學非
無學有作是說涅槃有學有無學有
非學非無學云何學謂學得諸結斷
得獲觸證云何無學謂無學得諸結
斷得獲觸證云何非學非無學謂有
漏得諸結斷得獲觸證於此義中涅
槃但應言非學非無學而汝說涅槃
有學有無學有非學非無學耶答如
是汝何所欲諸先以世俗道永斷欲
貪瞋恚得非學非無學離繫得彼於
四諦未得現觀修習現觀得現觀已
證不還果轉成學耶答如是又何所
欲諸先以世俗道永斷欲貪瞋恚得
非學非無學離繫得後證不還果時
即彼離繫應轉成學若彼今時轉成
學者先應是學體常住故未證不還
果未有學得已名為學不應正理汝
何所欲阿羅漢向學諸結斷證阿羅
漢果彼轉成無學耶答如是又汝何所
欲阿羅漢向學諸結斷證阿羅漢果
時即彼結斷應轉成無學若彼今時
成無學者先應是無學體常住故未

阿毗達磨發智論卷第二 第三張 孔

證阿羅漢果無無學得已名無學不
應正理汝何所欲諸阿羅漢無學結
斷退阿羅漢果時彼轉成學耶若如
是又何所欲諸阿羅漢無學結斷退
阿羅漢果時即彼結斷應轉成學若
彼今時轉成學者先應是學體常住
故未退阿羅漢果無有學得已名為
學不應正理復次涅槃不應先是非
學非無學後轉成學先是學後轉成
無學先是無學復轉成學又涅槃不
應有學有無學有非學非無學若如
是者應成二分諸法不決定故應有
雜亂是則不應施設諸法性相決定
佛亦不說涅槃有學有無學性以涅
槃恒是非學非無學諸法決定無有
雜亂恒住自性不捨自性涅槃常住
無有變易是故涅槃但應言非學非
無學

如契經說彼成就無學戒蘊定蘊慧
蘊解脫蘊解脫智見蘊云何無學戒
蘊答無學身律儀語律儀命清淨
云何無學定蘊答無學三三摩地謂
空無願無相云何無學慧蘊答無學

正見智云何無學解脫蘊答無學作
意相應心已勝解今勝解當勝解云
何無學解脫智見蘊答盡智無生智
無學慧蘊與解脫智見蘊有何差別
答無學苦集智是無學慧蘊無學滅
道智是無學解脫智見蘊復次無學
苦集滅智是無學慧蘊無學道智是
無學解脫智見蘊復次無學苦集道
智是無學慧蘊無學滅智是無學解
脫智見蘊是謂差別如世尊說苾芻
當知唯一究竟無別究竟此中何法
名究竟耶答世尊或時於道說究竟
聲或時於斷說究竟聲於道說究竟
聲者如世尊說
一類憍慢者　不能知究竟　彼不論道故
不調伏而死
於斷說究竟聲者如世尊說
已到究竟者　無怖无疑悔　永拔有箭故
彼住後邊身　此是最究竟　無上寂靜迹
清淨不老死　諸相皆盡故
又契經說有一梵志名數目連來詣
佛所請問佛曰喬答摩尊教授教誡
諸苾芻等彼受教已皆能證得究極
阿毘達磨發智論卷第一　第五張　丸

覺見涅槃界不世尊告曰此事不定
一類能證一類不能
此契經說佛告苾芻有諸外道雖同
施設斷知謂取而彼不能具足施設
謂但施設斷知欲取見取戒取非我
語取此有何義有作是說此是世尊
遮命說法彼不應作是說所以者何
世尊說法非全無因或少因故復有
說者此言顯彼少分斷者彼不應作
是說所以者何異生亦有能斷少分
我語取故然佛世尊為天人等無量
大衆廣說法要無倒開示令隨類解
有諸外道竊聞佛說濫界處盖念住
乃至覺支等名或有具足或不具足
是諸外道若有得聞欲取名者便作
是言我亦施設斷知欲取若有得聞
見取名者便作是言我亦施設斷知
見取若有得聞戒取名者便作是言
我亦施設斷知戒取如多苾芻集在一
處有諸外道來作是言如喬荅摩為
諸弟子宣說法要謂作是說汝等苾
芻應斷五盖如是五盖能染汙心令
慧力劣損害覺分障礙涅槃於四念

阿毘達磨發智論卷第二　第六張　孔

住應善住心於七覺支應勤修習我等亦能為諸弟子說此法要則喬荅摩所說法要與我何別而今汝等獨歸彼耶然彼外道尚不能識五蓋名相況能了達住四念住修七覺支然竊佛語故作是說施設斷取應知亦然又如外道摩健地迦不了自身衆病所集剎那不住苦空非我来詣佛所鼓腹而言吾今此身既無諸病應知即是究竟涅槃彼尚不知無病名相況能了達究竟涅槃然竊佛語故作是說施設斷取應知亦然何緣外道但有施設斷知三取非我語取荅彼於長夜執有真實我及有情命者生者能養育者補特伽羅彼既執有真實我等寧肯施設斷我語取說同施設斷知諸取斯有何義荅是佛世尊隨彼言說如世尊說彼諸外道施設實有有情斷壞然依勝義無實有情但隨彼言而作是說此亦如是故無有過如契經說有二遍知謂智遍知及斷遍知云何智遍知荅諸智見明覺現觀是謂智遍知

云何斷遍知答諸貪永斷瞋癡永斷
一切煩惱永斷是謂斷遍知世尊或
時於智說遍知聲或時於斷說遍知
聲於智說遍知聲者如伽他說
儒童賢寂靜　能益諸世間　有智能遍知
貪愛生衆苦　有智言應作　不作不應言
智者應遍知　有言無作者
於斷說遍知聲者如契經說佛告苾
芻當為汝說所遍知法遍知自性能
遍知者所遍知法謂五取蘊遍知自
性謂貪永斷瞋癡永斷一切煩惱永
斷能遍知者謂阿羅漢諸漏永盡一不
執如來死後有等不應記法
諸歸依佛者何所歸依答若法實有
現有想等想施設言說名為佛陀歸
依彼所有無學成菩提法名歸依佛
諸歸依法者何所歸依答若法實有
現有想等想施設言說名為達磨歸
依如是愛盡離滅涅槃名歸依法
諸歸依僧者何所歸依答若法實有
現有想等想施設言說名為僧伽歸
依彼所有學無學成僧伽法名歸
依僧

雜藴第一中無慙納息第五
黒白二根心　掉悔惛睡夢　盖無明不共
此章願具說
云何無慙荅諸無慙無所慙無異慙
無著无所著無異著無敬無敬性無
自在無自在性於自在者無怖畏轉
是謂無慙
云何無愧荅諸無愧無所愧無異愧
無恥無所恥無異恥於諸罪中不怖
不畏不見怖畏是謂無愧無慙無愧
有何差別荅於自在者無怖畏轉是
無慙於諸罪中不見怖畏是無愧
如是差別
云何慙荅諸有慙有所慙有異慙有
著有所著有異著有敬有敬性有自
在有自在性於自在者有怖畏轉是
謂慙
云何愧荅諸有愧有所愧有異愧有
恥有所恥有異恥於諸罪中有怖有
畏深見怖畏是謂愧慙愧何差別荅
於自在者有怖畏轉是慙於諸罪中
深見怖畏是愧如是差別
云何增上不善根荅諸不善根能斷
阿毗達磨發智論卷第一　第九張　几

善根及離欲染時最初所捨云何微
俱行不善根答諸不善根離欲染時
最後所捨由捨彼故名離欲染云何
欲界增上善根答菩薩入正性離生
時所得欲界現觀邊世俗智及如來
得盡智時所得欲界無貪無瞋無癡
善根云何微俱行善根答斷善根時
最後所捨由捨彼故名斷善根
諸心過去彼心過去耶答諸心過去
彼心皆變壞有心變壞彼心非過去
謂未來現在貪瞋相應心如世尊說
汝等苾芻設被惡賊鋸解汝身或諸
支節汝等於彼心勿變壞亦當護口
勿出惡言若心變壞及出惡言於自
所求深為障礙又世尊說汝等苾芻
於妙欲境不應發起變壞之心諸心
染者彼心變壞耶答諸心染者彼心
皆變壞有心變壞彼心非染著謂過
去貪不相應心及未來現在瞋相應
心如世尊說汝等苾芻設被怨賊廣
說乃至於自所求深為障礙
云何掉舉答諸心不寂靜不止息輕
躁掉舉心躁動性是謂掉舉云何惡

作荅諸心燋灼懊變惡作心追悔性
是謂惡作諸心有掉舉彼心惡作相
應耶荅應作四句有心有掉舉非惡
作相應謂無惡作心有躁動性有心
有惡作非掉舉相應謂無染汙心有
追悔性有心有掉舉亦惡作相應謂
染汙心有追悔性有心無掉舉亦非
惡作相應謂除前相
云何惛沉荅諸身重性心重性身不
調柔心不調柔身瞢瞢心瞢瞢身憒
悶心憒悶心惛重性是謂惛沉
云何睡眠荅諸心睡眠惛微而轉心
昧略性是謂睡眠諸心有惛沉彼心
睡眠相應耶荅應作四句有心有惛
沉非睡眠相應謂無睡眠心有惛沉
性有心有睡眠非惛沉相應謂無染
汙心有睡眠性有心有惛沉亦睡眠
相應謂染汙心有睡眠性有心無惛
沉亦非睡眠相應謂除前相睡眠當
言善耶不善耶無記耶荅睡眠應言
或善或不善或無記云何善謂善心
睡眠惛微而轉心昧略性云何不善
謂不善心睡眠惛微而轉心昧略性

[illegible]

云何無記謂無記心睡眠惛微而轉
心昧略性
夢中當言福增長耶非福增長耶
非福非非福增長耶答夢中應言或
福增長或非福增長或非福非非福
增長福增長者如有夢中布施作福
受持齋戒或餘隨一福相續轉非福
增長者如有夢中害生命不與取欲
邪行故妄語飲諸酒或餘隨一非福
相續轉非福非非福增長者如有夢
中非福非非福相續轉夢名何法答
諸睡眠時心心所法於所緣轉彼覺
已隨憶能為他說我已夢見如是如
是事是謂夢
如契經說有五蓋為五蓋攝諸蓋為
諸蓋攝五蓋答諸蓋攝五蓋非五蓋
攝諸蓋不攝何等謂無明蓋如世尊說
無明蓋所覆　愛結所繫縛　愚智俱感得
如是有識身
諸蓋彼覆耶答應作四句有蓋非覆
謂過去未來五蓋有覆非蓋謂除五
蓋諸餘煩惱現在前有蓋亦覆謂五
蓋隨一現在前有非蓋非覆謂除前相

諸欲界繫無明隨眠彼一切不善耶
荅諸不善無明隨眠皆欲界繫有欲
界繫無明隨眠非不善謂欲界繫有
身見邊執見相應無明諸色無色界
繫無明隨眠彼一切無記耶荅諸色
無色界繫無明隨眠皆是無記有無
記無明隨眠非色無色界繫謂欲界
繫有身見邊執見相應無明諸見苦
集所斷無明隨眠彼皆是遍行耶荅
諸是遍行無明隨眠皆見苦集所斷
有見苦集所斷無明隨眠非遍行謂
見苦集所斷非遍行隨眠相應無明
諸見滅道所斷無明隨眠彼皆非遍
行耶荅諸見滅道所斷無明隨眠皆
非遍行有非遍行無明隨眠非見滅
道所斷謂見苦集所斷非遍行隨眠
相應無明
云何不共無明隨眠荅諸無明於苦
不了於集滅道不了云何不共掉舉
纏荅無不共掉舉纏
雜薀第一中相納息第六
三相同異 老死無常彊 三相一剎那
此章願具說

色法生住老無常當言色耶非色耶
答應言非色非色法生住老無常當
言非色耶色耶答應言非色有見法
生住老無常當言有見耶無見耶答
應言無見無見法生住老無常當言
無見耶有見耶答應言無見有對法
生住老無常當言有對耶無對耶答
應言無對無對法生住老無常當言
無對耶有對耶答應言無對有漏法
生住老無常當言有漏耶無漏耶答
應言有漏無漏法生住老無常當言
無漏耶有漏耶答應言無漏有為法
生住老無常當言有為耶無為耶答
應言有為無為法生住老無常當言
無為耶有為耶答應言無為法無生
住老無常過去法生住老無常當言
過去耶未來耶答應言過去未
來法生住老無常當言未來耶過去
現在耶答應言未來現在法生住老
無常當言現在耶過去未來耶答應
言現在善法生住老無常當言善耶
不善無記耶答應言善不善法生住老
無常當言不善耶善無記耶答應言

不善無記法生住老無常當言無記耶
善不善耶荅應言無記欲界繫法生
住老無常當言欲界繫耶色無色界
繫耶荅應言欲界繫色界繫法生住
老無常當言色界繫耶欲無色界繫
耶荅應言色界繫無色界繫法生住
老無常當言無色界繫耶欲色界繫
耶荅應言無色界繫學法生住老無
常當言學耶無學非學非無學耶荅
應言學無學法生住老無常當言無
學耶學非學非無學耶荅應言無學
非學非無學法生住老無常當言非
學非無學耶學無學耶荅應言非
學非無學見所斷法生住老無常當
言見所斷耶修所斷不斷耶荅應言
見所斷修所斷法生住老無常當言
修所斷耶見所斷不斷耶荅應言修
所斷不斷法生住老無常當言不斷
耶見修所斷耶荅應言不斷
云何老荅諸行向背熟變相是謂老
云何死荅彼彼有情從彼彼有情衆
同分移轉壞沒捨壽煖命根滅棄諸
蘊身殞喪是謂死云何無常荅諸行

散壞破沒亡退是謂無常死無常何
差別答諸死是無常有無常非死謂
除死餘行滅業力强耶無常力强耶
答業力强非無常力有作是說無常
力强非業力所以者何業亦無常故
於此義中業力强非無常力所以者
何業能滅三世行無常唯滅現在行故
如世尊說有三有為之有為相有為
之起亦可了知盡及住異亦可了知
一刹那中云何起答生云何盡答無
常云何住異答老
雜蘊第一中無義納息第七
無義念無相 知法輪漏盡 多欲足滿養
此章願具說
如世尊說
修諸餘苦行 當知無義俱 彼不獲利安
如陸揮船棹
何故世尊作如是說修餘苦行無義
俱耶答彼行趣死近死至死非如是
苦行能超越死故又世尊說結跏趺
坐端身正願住對面念
云何名住對面念耶答修觀行者繫
念眉間或觀青瘀或觀膖脹或觀膿

阿毗達磨發智論卷第二 第七張 孔

爛或觀破壞或觀異赤或觀被食或
觀分離或觀白骨或觀骨鏁此等名
爲住對面念又世尊說大目乾連底
沙梵天不說第六無相住者耶
云何名第六無相住者耶答隨信行
隨法行名爲第六無相住者所以者
何此二無相不可安立不可施設在
此在彼若苦法智忍若苦法智廣說
乃至若道類智忍以此無相不可安
立不可施設在此在彼故名第六無
相住者
如契經說佛轉法輪憍陳那等苾芻
見法地神藥叉擧聲遍告世尊今在
婆羅痆斯仙人鹿苑三轉法輪具十
二相爲彼地神有正智見知佛轉法
輪苾芻見法不答無彼云何知答信
世尊故謂佛起世俗心我轉法輪苾
芻見法由是彼知或佛告他我轉法
輪苾芻見法故彼得聞或從大德天
仙所聞或彼尊者憍陳那等起世俗
心佛轉法輪我等見法由是彼知或
彼告他地神得聞又契經說有諸苾
芻得阿羅漢諸漏已盡三十三天數

數雲集善法堂中稱說其處有其尊
者或彼弟子剃除鬚髮被服袈裟正
信出家勤修聖道諸漏已盡證得無
漏心慧解脫於現法中能自通達證
具足住又自了知我生已盡梵行已立
所作已辦不受後有為彼諸天有正
智見知諸苾芻得阿羅漢諸漏盡不
答無彼云何知答信世尊故謂佛起
世俗心是諸苾芻得阿羅漢諸漏已
盡由是彼知或佛告他是諸苾芻得
阿羅漢諸漏已盡故彼得聞或從大
德天仙所聞或彼尊者起世俗心我
已漏盡得阿羅漢由是彼知或彼告
他諸天得聞如契經說摩揭陁國諸
輔佐臣或是化法調伏或是法隨法
行云何彼名化法調伏云何彼名法
隨法行答若在天中而見法者名
化法調伏若在人中而見法者名法
隨法行復次若不受持戒而見法者
名化法調伏若受持戒而見法者名
法隨法行云何多欲答諸欲已欲當
欲是謂多欲云何不喜足答諸不喜
不等喜不遍喜不已喜不當喜是謂

不喜足多欲不喜足何差別荅於未
得可愛色聲香味觸衣服飲食牀座
醫藥及餘資具諸希求尋索思慕方
便是謂多欲於已得可愛色聲香味
觸衣服飲食牀座醫藥及餘資具諸
復希復欲復樂復求是謂不喜足如
是差別云何少欲荅諸不欲不已欲
不當欲是謂少欲
云何喜足荅諸喜等喜遍喜已喜當
喜是謂喜足少欲喜足何差別荅於
未得可愛色聲香味觸衣服飲食牀
座醫藥及餘資具諸不希不求不尋
不索不思慕不方便是謂少欲於已
得可愛色聲香味觸衣服飲食牀座
醫藥及餘資具諸不復希不復欲不
復樂不復求是謂喜足如是差別云
何難滿荅諸重食重噉多食多噉大
食大噉非少能濟是謂難滿云何難
養荅諸饕餮極饕餮躭極躭嗜極嗜
好咀嚼好嘗啜選擇而食選擇而噉
非趣能濟是謂難養難滿難養有何
差別荅即前所說是謂差別云何易
滿荅諸不重食不重噉不多食不多

敢不大食不大敢少便能濟是謂易
滿云何易養答諸不饕餮不極饕餮
不耽不極耽不嗜不極嗜不好咀嚼不
好嘗啜不選擇而食不選擇而敢趣
得便濟是謂易養易滿易養有何差
別答即前所說是謂差別
雜蘊第一中思納息第八
思尋掉等別 愚知憍慢害 多行根性邪
此章願具說
云何思答諸思等思增思思性思類
心行意業是謂思云何慮答諸慮等
慮增慮稱量籌度觀察是謂慮思慮
何差別答思者業慮者慧是謂差別
云何尋答諸心尋求辯了顯示推度
構畫分別性分別類是謂尋云何伺
答諸心伺察隨行隨轉隨流隨屬是
謂伺尋伺何差別答心麤性名尋心
細性名伺是謂差別云何掉舉答諸
心不寂靜不止息躁動掉舉心躁動
性是謂掉舉云何心亂答諸心散亂
流蕩不住非一境性是謂心乱掉舉
心亂有何差別答不寂靜相名掉舉
非一境相名心乱是謂差別

云何無明荅三界無智云何不正知
荅非理所引慧汝說不正知是非理
所引慧耶荅如是汝何所欲諸有正
知而妄語者彼皆失念不正知故而
妄語耶荅如是又何所欲無有正知而
妄語耶荅不尒應聽我語若言不正
知是非理所引慧諸有正知而妄語
彼皆失念不正知故而妄語者則應
說無有正知而妄語若不說無有正
知而妄語者則不應言不正知是非
理所引慧諸有正知而妄語彼皆失
念不正知故而妄語作如是說俱不
應理應詰彼言諸無明皆不正知相
應耶荅如是汝何所欲諸有正知而
妄語者皆無明趣無明所纏失念不
正知故而妄語耶荅如是又何所欲
無有正知而妄語耶荅不尒應聽我
說若言一切無明皆不正知相應諸有
正知而妄語皆無明趣無明所纏失
念不正知故而妄語者則應說無有
正知而妄語若不說無有正知而妄
語者則不應言一切無明皆不正知
相應諸有正知而妄語皆無明趣無

明所緾失念不正知故而妄語作是
說亦俱不應理云何憍荅諸憍醉極
醉悶極悶心傲逸心自取是謂憍云
何慢荅諸慢已慢當慢心舉恃心自
取是謂慢憍慢何差別荅若不方他
染著自法心傲逸相名憍若方於他
自舉恃相名慢是謂差別若起增上
慢我見苦是苦或見集是集此何所
緣荅如有一類親近善士聽聞正法
如理作意由此因緣得諦順忍苦現
觀邊者於苦忍樂顯了是苦集現觀
邊者於集忍樂顯了是集彼由此忍
作意持故或由中間不作意故見疑
不行設行不覺便作是念我於苦見
是苦或於集見是集由此起慢已慢
當慢心舉恃心自取名增上慢此即
緣苦或即緣集若起增上慢我見滅
是滅或見道是道此何所緣荅如有一
類親近善士聽聞正法如理作意由
此因緣得諦順忍滅現觀邊者於滅
忍樂顯了是滅道現觀邊者於道忍
樂顯了是道彼由此忍作意持故或
由中間不作意故見疑不行設行不

覺復作是念我於滅見是滅或於道
見是道由此起慢已慢當慢心舉恃
心自取名增上慢此即緣彼心心所
法若起增上慢我生已盡此何所緣
答如有一類作是念言此是道此是
行我依此道此行已遍知苦已永斷
集已證滅已修道我生已盡由此起
慢已慢當慢心舉恃心自取名增上
慢此即緣生若起增上慢我梵行已
立此何所緣答如有一類作是念言
此是道此是行我依此道此行已遍
知苦已永斷集已證滅已修道我梵
行已立由此起慢已慢當慢心舉恃
心自取名增上慢此即緣彼心心所法
若起增上慢我所作已辦此何所緣
答如有一類作是念言此是道此是
行我依此道此行已遍知苦已永斷
集已證滅已修道我已斷隨眠已害
煩惱已出結已盡漏所作已辦由此
起慢已慢當慢心舉恃心自取名增
上慢此即緣彼心心所法若起增上
慢我不受後有此何所緣答如有一
類作是念言此是道此是行我依此

道此行已遍知苦已永斷集已證滅
已修道我生已盡梵行已立所作已
辦不受後有由此起慢已慢當慢心
舉恃心自取名增上慢此即緣有云
何自謂卑而起慢耶答如有一類見
他勝已種姓族類財位技藝及田宅
等作是念言彼少勝我我少劣彼然
劣於他多百千倍由此起慢已慢當
慢心舉恃心自取是名自謂卑而起
慢如契經說若起欲尋恚尋害尋或
自害或害他或俱害云何欲尋自害
答如有一類起貪纏故身勞心勞身
燒心燒身熱心熱身憔心憔復由此
緣當受長夜非愛非樂非喜非悅諸
異熟果如是自害云何欲尋害他答
如有一類起貪纏故觀視他妻彼夫
見已心生瞋忿結恨愁惱如是害他
云何欲尋俱害答如有一類起貪纏
故劫奪他妻彼夫覺已遂於其妻及
於其人打縛斷命或奪財寶如是俱
害云何恚尋自害答如有一類起瞋
纏故身勞心勞身燒心燒身熱心熱
身憔心憔復由此緣當受長夜非愛

阿毘達磨發智論卷第二 第十五張

[illegible] 無

非樂非喜非悅諸異熟果如是自害
云何恚尋害他答如有一類起瞋纏
故斷害他命如是害他云何恚尋俱
害答如有一類起瞋纏故斷害他命
亦復被他斷害其命如是俱害云何
害尋自害答如有一類起害纏故身
勞心勞身燒心燒身熱心熱身燋心
燋復由此緣當受長夜非愛非樂非
喜非悅諸異熟果如是自害云何害
尋害他答如有一類起害纏故打縛
於他如是害他云何害尋俱害答如
有一類起害纏故打縛於他亦復被
他之所打縛如是俱害
智多耶境多耶答境多非智所以者
何智亦境故智多耶識多耶答識多
非智所以者何諸智皆識相應非諸
識皆智相應忍相應識非智相應故
有漏行多耶無漏行多耶答有漏行
多非無漏行所以者何有漏行攝十
處二處少分無漏行唯攝一處少分
故云何行圓滿答無學身律儀語律
儀命清淨云何護圓滿答無學根律
儀云何異生性答若於聖法聖煖聖

見聖忍聖欲聖慧諸非得已非得當
非得是謂異生性此異生性當言善
耶不善耶無記耶答應言無記何故
異生性非善耶答善法或由加行故
得或由餘緣故得無設加行求作異
生又斷善時善法皆捨得諸善法不
成就性若異生性是善性者斷善根
者應非異生何故異生性非不善耶
答離欲染時不善皆捨得不善法不
成就性若異生性是不善者諸異生
離欲染應非異生此異生性當言欲
界繫耶色界繫耶無色界繫耶答
應言或欲界繫或色界繫或無色界
繫何故異生性非唯欲界繫耶答欲
界沒生無色界時欲界法皆捨得欲
界法不成就性若異生性唯欲界繫
者諸異生欲界沒生無色界應非異
生何故異生性非唯色界繫耶答色
界沒生無色界時色界法皆捨得色
界法不成就性若異生性唯色界繫
者諸異生色界沒生無色界應非異
生何故異生性非唯無色界繫耶答
入正性離生先現觀欲界苦後合

現觀色無色界苦聖道起先辦欲界
事後合辦色無色界事是故異生性
非唯無色界繫此異生性當言見所
斷耶修所斷耶答應言修所斷何故
異生性非見所斷耶答見所斷法皆
染汙異生性不染汙故又世第一法
正滅苦法智忍正生尒時捨三界異
生性得彼不成就性非於尒時見所
斷法而有捨故異生性名何法答三
界不染汙心不相應行諸法邪見相
應彼法邪思惟相應耶答應作四句
有法邪見相應非邪思惟謂邪見相
應邪思惟及餘邪思惟不相應邪見
相應法有法邪思惟相應非邪見謂
邪思惟相應邪見及餘邪見不相應
邪思惟相應法有法邪見相應亦邪
思惟謂除邪見相應邪思惟及除邪
思惟相應邪見諸餘邪見邪思惟相
應法有法非邪見相應亦非邪思惟
謂邪見不相應邪思惟邪思惟不相
應邪見及諸餘心心所法色無為心
不相應行諸法邪見相應彼法邪精
進相應耶答應作四句有法邪見相

應非邪精進謂邪見相應邪精進有
法邪精進相應非邪見謂邪見及餘
邪見不相應邪精進相應法有法邪
見相應亦邪精進謂除邪見相應邪
精進諸餘邪見相應法有法非邪見
相應亦非邪精進謂邪見不相應邪
精進及諸餘心心所法色無為心不
相應行如以邪見對邪精進以邪見
對邪念邪定亦尒如以邪見對邪精
進邪念邪定以邪思惟對邪精進邪
念邪定亦尒諸法邪精進相應彼法邪
念相應耶荅應作四句有法邪精進相
應非邪念謂邪念有法邪念相應非邪
精進謂邪精進有法邪精進相應亦
邪念謂邪精進邪念相應法有法非
邪精進相應亦非邪念謂諸餘心心
所法色無為心不相應行如以邪精
進對邪念以邪精進對邪定亦尒如
以邪精進對邪念邪定以邪念對邪
定亦尒

說一切有部發智論卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造